聖門十六子書

先賢冉子傳

先賢冉子名耕字伯牛魯人高辛氏之後生於周景王二十三年十一月初七日以德行稱亞於顏閔尸子曰孔子志意不立子路侍儀服不修公西華侍禮不習子游侍辭不辯宰我侍亡忽古今顏淵侍節小物冉伯牛侍子曰吾以夫六子自厲也定公召孔子爲司空以伯牛攝中都宰嘗從阨於陳蔡之間有惡疾孔子往問之自牖執其手曰命矣夫斯人也而有斯疾也後以不及門追思之公孫丑

謂冉牛閔子顏淵善言德行又謂三子具體而微云冉子墓今東平州西北十五里東原初在汶上縣西門外感化橋側元時劉尹修橋得石刻云伯牛卒葬汶上後遇劉太尹移葬東原劉以爲讖遂移葬焉一在滕縣南三十里伯塚社一在直隸臨洺之西五里唐元宗時從祀封鄆侯宋封東平公改封鄆公明嘉靖九年改稱先賢冉子闕里志

歸安茅坤曰冉伯牛鄆人去臨洺五百里洺之西五里冉子墓在焉洺人何得廟而祀之豈夫子門人各以其學授

諸侯之國而冉子死是耶然考之冉子死而孔子與之訣蓋死於鄆也豈冉子嘗授學於洛既返而門人或得其所遺衣冠遂愛其道哀其死而相與謀葬之後之人因墓以廟耶乎又嘗疑孔門諸從遊者孔子亟稱之不置至伯牛則亡一言一行傳於齊魯論家語稗官野史之間特孔子哀其疾之詞耳以予觀之冉子當言不出口恂恂儒者也彼其所甃游谷處夷然託行隱君子之列百世之下固有聞風而俎豆者矣

聖門達者德行爲先洙泗來學顏閔差肩天封展禮公袞褒賢生則命寡殁而道宣　宋王欽若贊

通志氏族略聃氏風俗通云周文王第十子聃季載之後按世系譜聃季載文王第十七子周有聃啟冉氏一云高辛之後望出武陵

謹按山東通志以冉氏爲高辛氏之後而冉子世系譜以爲少昊之裔曹叔振鐸之後考東原志云冉氏之先係出有熊氏黃帝之先姓公孫生於姬水故姓

姬氏高辛氏立以長子后稷繼黃帝之後賜姓姬氏
至武王克商而有天下封邪季載於邢文王之十子
也後世去邑爲冉氏子孫因以冉爲姓說與冉氏族
譜同此山東通志所援以爲據者當得其實矣道光
壬辰嘉平月崇川後學馮雲鵷謹識

冉子書一

柴川馮雲鵷校刊

年表

周景王二十三年魯昭公二十年己夘冬十一月初八日

冉子生

謹按東原志云冉子父在毋田氏而冉子世系譜云冉離初娶顏氏以周景王二十五年八月十七日生子伯牛伯牛娶商氏生二子曰輿曰志冉離又以周敬王四年三月初二日生子仲弓仲弓娶魯氏乃魯

晳之女曾叅之妹生二子曰孟曰季冉雝又娶公西氏以周敬王十六年二月初三日生子子有子有娶仲氏乃仲由之妹生三子曰孺曰魁曰巳與東原志不合當各有所本姑附於此以俟考云道光壬辰嘉平月崇川後學馮雲鵷謹識

周敬王元年壬午四歲

丁亥九歲父教之習禮樂

巳丑十一歲父教之入小學

庚寅十二歲父爲之求婚於姜氏

辛卯十三歲孔子自齊反魯因門人請爲弟子

是年魯定公元年

丙申十八歲娶妻姜氏是年孔子爲中都宰初從講習

常侍左右

丁酉十九歲孔子遷司空司寇

庚子二十二歲孔子召冉子攝中都宰即今汶上縣孔

子舊治

辛丑二十三歲生子志

壬寅二十四歲父卒葬魯陶山陽野村

甲辰二十六歲母姜氏卒哀痛絶食葬祭盡禮與父合

葬陶山陽野村

丙午二十六歲從孔子於衛醜爲次乘遂從孔子去衛

適宋遭宋桓司馬謀害遂從孔子微服過宋

丁未二十九歲從孔子在陳

是年魯哀公元年

戊申三十歲從孔子去陳適衛靈公問陳不對而行遂
從孔子如陳自陳如蔡遭陳蔡大夫圍孔子而師弟
七日不火食後楚王迎孔子王楚不久而冉子去楚
歸回中都仍攝宰職
周敬王三十一年魯哀公六年壬子三十四歲是年伯牛
有疾孔子往問之有亡之命矣夫數語後卒於秋八
月巳酉朔十四日丁卯塟中都西門外橋畔

冉子書 一

崇川馮雲鵷校刊

上篇

冉耕字伯牛孔子以爲有德行伯牛有惡疾孔子往問之自牖執其手曰命也夫斯人也而有斯疾命也夫史記

冉耕魯人以德行著名有惡疾孔子曰命也夫家語

苞氏曰牛有惡疾不欲見人故孔子從牖執其手也再言之者痛惜之深也

皇侃疏牖南窗也君子有疾寢於北壁下東首今師來

故遷出南牖下亦東首令師從戸入於牀北得面南也孔子恐其惡疾不欲見人故不入戸但於窗上而執其手也

冉伯牛危言正行而遭惡疾　白虎通

顏淵季路子夏冉伯牛孔子之通學也然顏淵夭死季路葅於衛子夏失明冉伯牛爲厲此皆迫性拂情而不得其和也　淮南子

論衡命義篇傳曰說命有三一曰正命二曰隨命三曰

遭命正命謂稟之自然不假操行而吉自至隨命者戮力操行而福至遭命者行善得惡非所冀望若顏淵伯牛之徒行善者也當得隨命福佑隨至顏淵困於學以才自殺伯牛空居而遭惡疾何哉儒者三命之說竟何所定正命者至百而死隨命者五十而死遭命者初稟氣時遭凶惡也此謂三命亦有三性正者稟五常之性也隨者隨父母之性遭者遭得惡物象之故也故人之在世其善惡之行得其胸中之志希矣

中說爵祿篇求之有道得之有命舜禹孔子可謂求之有道矣舜禹得之孔子不得之可謂有命矣非惟聖人賢者亦然稷契伯益伊尹傅說得之者也顏淵閔子騫冉耕仲弓不得者也故良農不患疆場之不修而患風雨之不節君子不患道德之不建而患時世之不遇

冉子父在毋田氏其先聖王之裔也姬姓侯爵周文王少子封於冉由鄭姬之亂國亡後世去邑爲冉氏孔子布席杏壇之上冉氏有五人焉耕居四科之首字伯牛少孔子

三十九歲少伯魚十歲孔子宰中都伯牛嘗侍左右後孔子爲司空司寇去召伯牛攝宰事不幸有惡疾孔子往問之自牖執其手孔子重言痛悼之卒葬中都西門外橋畔

求原志

論語稽求篇按北墉見於儀禮喪大記士居適寢東首於北墉下墉牆也說文徐註凡室一戶一牖牖在戶西正南壁間並無北牖故儀禮室中北牆謂之墉而郊特牲以社壇北向君祭之必南向於北墉下若北牆開牖

是社屋之制郊特牲云亳社北牖謂喪國之社屋其上而開北牖所以絶陽氣而通陰氣陰生則物死是北牖爲死牖而謂病者居其下誤矣若君來視遷南牖下則遍考諸禮並無其文惟漢龔勝傳勝稱病篤爲牀室中戸西南牖下東首加朝服拖紳使者南面立致詔此漢世故事後漢包咸引之作鄉黨篇注而朱子又移以註伯牛是移之又移矣

冉子書一

崇川馮雲鵷校刊

下篇

伯牛在聖門以德行著惟恐有疾爲父母憂嘗宰中都侍坐孔子曰吾節小物以子自勵也衍教於東原有疾將革孔子問之發斯人有斯疾之嘆卒葬於汶上漢高祖封耕爲東平子 世系譜

魯定公九年以孔子爲中都宰制爲養生送死之節長幼異食強弱異任男女別途路不拾遺器不雕僞四方則焉

定公曰學此治魯何如對曰雖天下可矣孔子宰中都時冉伯牛常侍左右及定公召孔子爲司空卽以伯牛攝宰事卒於官因葬焉 汶上志

伯牛鄆人游於洙泗首四科而亞顏閔 王構記

論衡刺孟篇夫子不王顏淵早夭子夏失明伯牛爲癘四者行不順與何以不受正命

劉孝標辨命論命也者自天之命也定於冥兆終然不變至德未能渝上智所不免是以放勛之世浩浩襄陵

天乙之時焦金流石文公寔其尾宣尼絶其糧顏回敗
其叢蘭冉耕歌其芣苢夷叔斃淑媛之言子輿困臧倉
之訴聖賢且猶若此而况庸庸者乎
李善文選註冉耕魯人字伯牛以德行著名有惡疾韓
詩曰芣苢傷夫有惡疾也薛君曰芣苢澤瀉也臭惡之
草詩人傷其君子有惡疾我猶守而不去也
毛氏四書賸言論語子謂伯牛章以犁牛之子騂且角
爲驗按仲弓冉雍之字家語謂是伯牛之族人而其父

行賤故云史記弟子傳亦同獨王充論衡謂母犂犢騂無害犧牲祖濁裔清不妨奇人鯀惡禹聖叟頑舜神伯牛寢疾仲弓潔全顏路庸固回傑超倫竟以犂牛指伯牛仲弓者伯牛之子殊爲可怪但王充漢人近古且其人博通墳典必非漫然無據而爲是言者先仲氏曰伯牛名耕耕與犂通如司馬牛本名耕而孔安國謂名犂字子牛以耕卽犂也則伯牛本名犂其曰犂牛之子者但言畊牛以暗刺其名與氏所云色雜旁見也若然則

仲王此言似亦眞可信者通人多恠語以世之問者或寡耳

謹按冉氏三譜說各不同一爲東平之裔一爲下邳之裔一爲彭城之裔述東平者有東原志述下邳者有世系譜述彭城者有族譜要以

先賢三子分列兩科同爲一族惟世系譜以三子爲同父兄弟又有季儒二子郎仲弓子有之子從未有以三子爲祖孫父子者惟王仲任作論衡以仲弓爲伯

牛之子盧景宣注大戴記以子有爲仲弓之子種種乖謬本不足辨第景宣之說鄭軒孔氏已駁之仲任之說西河毛氏猶信之牽强附會貽誤後人不亦惑乎茲輯三子書以三家譜牒爲主各宗其說而以互異者附各家之後姚樞所云一族三賢庶不沒其實云道光壬辰嘉平月崇川後學馮雲鵷謹識

冉子書一

崇川馮雲鵷校刊

祠墓古蹟

先賢冉子伯牛祠在東平州西北十五里舊有祠宇歲久傾圮明正統間知州濬洪復新之祠旁有祭田三十畝有司春秋致祭大學士許彬知州劉元凱有碑記一在鄆城縣東三十里冉村集一在汶上縣西關一在肥城縣西南二十里冉家莊

先賢冉子伯牛墓在東平州西北十五里東原又滕縣亦

載有墓名其地爲伯塚社

崇聖祠在汶上縣署堂西祀孔子以冉伯牛配孔子爲中都宰伯牛嘗侍側中都城在縣西境

冉伯牛故里在肥城縣西五十里陶山陽野村有冉子伯牛父母墓相傳卽其故里也

伯牛埠在昌邑縣西北五十里又東有閔子騫埠南有子游池三賢聯跡於此 以上五條見山東通志

冉伯牛墓在汶上縣西門外感化橋側至宋始遷於東原

在東平州西北十五里汶上志

冉子伯牛墓初在汶上宋時遷於州城西二十餘里舊有祠宇歲久傾圮明正統間知州潘洪復新之祠旁有祭田三十畝有司春秋致祭大學士許彬有記東平志

明許彬記云東平城北二十里許舊有冉子廟始於唐宋元大德中翰林學士王構記稱伯牛鄆人闕里祖庭廣記有刻石云伯牛卒葬汶上後值劉太尹移葬東原故老相傳伯牛卒葬汶上西門外感化橋畔誌其墓者

復以前祖庭四句刻石後果有劉尹名洪來官是邑因
修感化橋得石刻喜以爲讖遂徙甃今所
先賢冉子墓在中都西門外感化橋畔至元甲申中都宰
劉太尹因脩橋見石刻云孔有伯牛賢卒葬汶水邊後遇
劉太尹遷甃在東原東原今東平中都今汶上也劉太尹
始遷甃於東平州城北十五里墓高一丈八尺東西長一
丈八尺南北長一丈八尺計地四畝五分始立廟焉廟爲
塑像傍列弟子二人廟前有兩翼大門儀門宰牲房齋宿

處周圍牆垣設守廟丁二戶常川灑掃東廂房三間戶人居止廟外祭田五十畝歲收其入以供祀事春秋有司致祭宗子第宅在廟後

冉子父母墓在東平州城東六十里在肥城西五十餘里陶山陽野村爲伯牛公先塚其地周圍四十畝春秋祭祀塚前有冉子故里今爲冉家庄勅建享祠三間子孫世守焉以上二條見東原志

冉子伯牛墓在杞縣城東十二里一在孟津縣城西舊清

河城

冉子耕廟在孟津縣白坡保一在杞縣東北祀冉伯牛以

上二條見河南通志

冉子書一

崇川馮雲鵷校刊

宗子世表

二代志字子博魯大夫春秋從祀生子辛

世系譜冉子伯牛娶商氏生二子曰輿曰志輿周敬王時生業儒趙襄子聘爲晉陽少宰志周元王時生業儒衍教濟陽

三代辛生子智

四代智生子御

五代御魯大夫生子議
六代議中大夫生子阮
七代阮中大夫生子晗
八代晗字名成生子豚
九代豚下大夫生子謨
十代謨漢大夫生子斐
十一代斐生子亨
十二代亨生子謹

十三代謙生子鎡

十四代鎡字漢玉博務識古漢閩其名聘之不受生子
遂

十五代遂生子康

十六代康字楚寧生子健

十七代健生子乘

十八代乘字子由生子舒

十九代舒生子戒

二十代珬生子本

二十一代本字淵泉淸雅有學生子展

二十二代展字好枝通曉詩文引進後學以孝弟聞舉有道不起生子列

二十三代列字武功生子魯

二十四代魯字惟一學本淵源敦尚氣節生子勤

二十五代勤字公敏訂叙譜牒生子商

二十六代商字量裁生子盛

二十七代盛字雲龍生子价
二十八代价生子芾
二十九代芾字盛分生子秉乾
三十代秉乾字紹如制行端謹學文淵源生子西楚
三十一代西楚字洛白生子恭寬
三十二代恭寬字得衆生子洪緒
三十三代洪緒字元復生子建業
三十四代建業字斯皇德性謹厚不與人爭鄉人化之

生子之儀

三十五代之儀字振恒德行學問足爲世範甘貧樂道

生子允若

三十六代允若字盧虛生子帝之

三十七代帝之字足法生子云之

三十八代云之字仲末生子命與

三十九代命與字天篤生子成月

四十代成月生子道可

四十一代道可生子心友

四十二代心友生子世英

四十三代世英字右修重脩譜牒生子師周

四十四代師周字克生四世同居咸敎孝弟生子行果

四十五代行果字舒常生子叔謙

四十六代叔謙字心服歲貢文雅有學勤於訓誨生子永安

四十七代永安字奕安歲貢生子連惠

四十八代連惠字五美生子尚德

四十九代尚德字澤久母季氏于歸三年夫故教子守節五十七年始終如一及故廬墓三年祭祀必誠生子興宗

五十代興宗字要年員外郎生子國璘

五十一代國璘生子育智

五十二代育智生子效祖

五十三代效祖生子箕

五十四代箕生子宜

五十五代宜字貴來宋末元初移居顏村冉馬庄生子
就

五十六代就字魯贍生子忠

五十七代忠字良弼永樂三年歲貢仕至山西太原府
通判為政寬平民安其化七載臨行士民百餘人送
至三十里歸守祖廟主奉祀事修明家誌春秋釋奠
盡心竭誠生子遍

五十八代逼字紹文繼述父志主奉祀事精潔有加生子靜

五十九代靜字定國主奉祀事生子浩

六十代浩字說初主奉祀事生子慶

六十一代慶字昌府主奉祀事生子思眞時有異姓㰖破頭士居曹縣冒認宗祖言始皇滅孔三次隱姓爲㰖蒙州主斷合呈獻家譜俛首無詞仍歸舊居守業

六十二代思眞字古風主奉祀事以齒德重於鄉有司

給扁榮以壽官冠帶享年八十四歲生子希孟希賜

希孟無傳

六十三代希賜字秀川因長支無人以次嫡主奉祀事

生子魁名

六十四代魁名字瑩圖主奉祀事修葺祖廟心性耿直

以理律身宗族鄉黨以孝弟稱崇禎十七年甲申流

寇入境時祖母王氏年七十二歲扶奔鳳凰山而免

享年八十二歲生子士樸

六十五代士樸字和軒號懷素主奉祀事

國朝雍正二年三月恭逢

恩詔爲先賢冉子伯牛設立博士經山東巡撫岳濬查明

冉士樸委係嫡裔於雍正十三年奉

旨授爲翰林院五經博士世襲主祀生子養尼

六十六代養尼字衍公因患癱症未襲生子廷硯

六十七代廷硯字佑臣乾隆十六年五月承襲翰林院

五經博士主奉祀事生子傳科

六十八代傳科字振甲乾隆六十年九月承襲翰林院
五經博士主奉祀事生子繼楷
六十九代繼楷字貢培道光十一年六月赴部考試注
冊候襲

先賢宰子傳

先賢宰子名予字子我魯人長於言語嘗問五帝之德及黃帝之言孔子告之詳見家語旣而曰予非其人也又問君子尚辭乎孔子曰君子以理爲尚博而不要非所察也繁辭富說非所聽也嘗使於楚昭王問之宰我曰切見夫子道行則樂其治不行則樂其身方今天下道德寖息志欲與而行之誠有欲治之君夫子固猶爲之何必遠辱君之貺他日歸以告夫子子貢曰子之言行事之實未盡夫

子之美也夫子曰言貴實使人信之舍實何稱乎賜之華不若予之實也又曰吾於予取其言之近類也於賜取其言之切事也近類則足以喻之切事則足以懼之仕齊爲臨淄大夫今曲阜縣東南三里有宰我墓唐元宗時從祀封齊侯宋封臨淄公加封齊公明嘉靖九年改稱先賢宰子　闕里誌

范甯曰夫宰我者升堂四科之流也豈不免乎晝寢之咎以貽朽糞之譏乎時無師徒共明勸誘之教故託夫弊跡

以為發起也

綷彼宰予服膺宣父學洞堂奧名揚鄒魯再朞設問五常

垂矩遇我慶成增封茅土 宋馮拯贊

通志氏族略宰氏姬姓周卿士宰周公之後又有宰孔

者皆周太宰以官為氏孔子弟子宰予漢有司空掾宰

直今望出西河又范蠡傳云范蠡師計然姓宰氏字文

子葵邱濮上人

宰子書　　　　崇川馮雲鵷校刊

年譜

周景王二十三年魯昭公二十年己卯十一月初九日宰

子生卽今之九月初九日也

坊西志姓源篇宰我其先系出周大夫宰孔五世至

宰耕仕魯爲郰邑宰娶顏氏生宰我於魯防山之西

顏氏有娠夢異物入懷以告耕耕曰此異物蓋熊羆

也熊羆與汝汝產必子我終賴之遂誕宰我少孔子

二十九歲幼與鄉兒戲卽英敏異常鄉人奇之

乙酉七歲是年父卒於郕邑顏氏治喪歸葬撫宰子居坊西

丙戌八歲與兒童嬉戲英敏迥異咸以遠大期之

乙亥九歲母顏氏教之習禮容

己丑十一歲母教之入小學

庚寅十二歲母顏氏爲之求婚於冉氏

辛卯十三歲孔子自齊反魯從學益衆遂因門人請爲

弟子

是年昭公薨定公立

丙申十八歲娶妻冉氏是年孔子爲中都宰初從講習

有問喪問仁等語

丁酉十九歲是年孔子遷司空宰子從之

庚子二十二歲是年宰子署中都宰即今汶上縣孔子

舊治

辛丑二十三歲定公以孔子爲大司寇宰子從之是年

生子攢

壬寅二十四歲母顏氏卒哀痛絕食壅祭盡禮鄉人哀之

癸卯二十五歲從孔子在魯攝相事是年齊歸女樂孔子去魯適衛過儀宰子從之爲封人請見

甲辰二十六歲從孔子去衛適陳過匡匡人圍之曲三終解甲而去

乙巳二十七歲從孔子去匡過蒲月餘反乎衛

丙午二十八歲從孔子去衛適陳遭宋桓司馬誅害遂

從孔子微服過宋

是年定公薨哀公立

丁未二十九歲從孔子在陳

戊申三十歲從孔子去陳適衛同主蘧伯玉家靈公問

陳孔子不對而行遂從孔子如陳

己酉三十一歲從孔子在陳

庚戌三十二歲從孔子自陳如蔡

辛亥三十三歲從孔子自蔡如葉未幾復反於蔡

壬子三十四歲從孔子在蔡楚昭王使人聘孔子孔子應聘厄於陳蔡之閒爲孔子使楚對昭王之問興師迎孔子遂從孔子適楚昭王欲以書社封孔子子西沮之曰王之官尹有如宰予者乎遂止

癸丑三十五歲孔子因宰我才堪從政使之仕遂仕齊爲臨淄大夫

甲寅三十六歲在臨淄多惠政百姓德之

乙卯三十七歲在臨淄

丙辰三十八歲在臨淄孔子因宰我仕齊日久繫患之

有從我於陳蔡者皆不及門之歎

丁巳三十九歲自臨淄棄官復遊聖門時孔子自衛反

魯刪定六經從講習經學

戊午四十歲從孔子在魯

庚申四十二歲從孔子在魯西狩獲麟

壬戌四十四歲是年孔子卒宰子與諸弟子服心喪埜

孔子于泗上偕諸弟子各記所聞以爲論語家語諸
書
癸酉五十五歲寓子居坊西教子傳經
是年哀公薨悼公立
戊寅六十歲夫人冉氏卒
周貞定王十一年魯悼公九年寢疾逾月於五月十五日
卒即今之三月十五日也子擴治喪與母冉氏合塟
於魯防山之西

宰子書

上篇

崇川馮雲鵷校刊

宰我問於孔子曰昔者予聞諸榮伊令黃帝三百年請問黃帝者人邪抑非人邪何以至於三百年乎孔子曰予禹湯文武成王周公可勝觀邪夫黃帝尚矣女何以爲先生難言之宰我曰上世之傳隱微之說卒業之辨闇昏忽之意非君子之道也則予之問也固矣孔子曰黃帝少典之子也曰軒轅生而神靈弱而能言幼而彗齊長而敦敏成

而聽明治五氣設五量撫萬民度四方教熊羆貔豹虎以與赤帝戰於版泉之野三戰然後得行其志黃帝黼黻衣大帶黼裳乘龍扆雲以順天地之紀幽明之故死生之說存亡之難時播百穀草木故教化淳鳥獸昆蟲歷離日月星辰極畋土石金玉勞心力耳目節用水火材物生而民得其利百年死而民畏其神百年亡而民用其教百年故曰三百年宰我曰請問帝顓頊孔子曰五帝用記三王用度女欲一日辨聞古昔之說躁哉予也宰我曰昔者予也

問諸夫子曰小子無有宿問孔子曰顓頊黃帝之孫昌意
之子也曰高陽洪淵以有謀疏通而知事養材以任地履
時以象天依鬼神以制義治氣以教民絜誠以祭祀乘龍
而至四海北至於幽陵南至於交趾西濟於流沙東至於
蟠木動靜之物大小之神日月所照莫不祇礪宰我曰請
問帝嚳孔子曰元囂之孫蟜極之子也曰高辛生而神靈
自言其名博施利物不於其身聰以知遠明以察微順天
之義知民之急仁而威惠而信修身而天下服取地之財

而節用之撫教萬民而利誨之歷日月而迎送之明鬼神而敬事之其色郁郁其德嶷嶷其動也時其服也士春夏乘龍秋冬乘馬黃黼黻衣執中而獲天下日月所照風雨所至莫不從順宰我曰請問帝堯孔子曰高辛之子也曰放勳其仁如天其知如神就之如日望之如雲富而不驕貴而不豫黃黼黻衣丹車白馬伯夷主禮龍夔教舞舉舜彭祖而任之四時先民治之流共工於幽州以變北狄放驩兜於崇山以變南蠻殺三苗於三危以變西戎殛鯀於

羽山以變東夷其言不貳其德不回四海之內舟輿所至
莫不說夷宰我曰請問帝舜孔子曰蟜牛之孫瞽叟之子
也曰重華好學孝友聞於四海陶漁事親寬裕溫良敦敏
而知時畏天而愛民恤遠而親近承受大命依於倪皇叡
明通知爲天下王使禹敷土主明山川以利於民使后稷
播種務勤嘉穀以作飲食羲和掌歷敬授民時使益行火
以辟山萊伯夷主禮以節天下夔作樂以歌籥舞和以鐘
鼓皐陶作士忠信疏通知民之情契作司徒教民孝友敬

政率經其言不戚其德不匱舉賢而天下平南撫交阯大
教鮮支渠廋氏羌北山戎發息慎東長鳥夷羽民舜之少
也惡顇勞苦二十以孝聞乎天下三十在位嗣帝所五十
乃死葬於蒼梧之野宰我曰請問禹孔子曰高陽之孫鯀
之子也曰文命敏給克濟其德不回其仁可親其言可信
聲爲律身爲度稱以上士亹亹穆穆爲綱爲紀巡九州通
九道陂九澤度九山爲神主爲民父母左準繩右規矩履
四時據四海平九州戴九天明耳目治天下舉皋陶與益

以贊其身舉干戈以征不享不庭無道之民四海之內舟車所至莫不賓服孔子曰予大者如說民說至矣予也非其人也宰我曰予也不足誠也敬承命矣他日宰我以語人有爲道諸夫子之所孔子曰吾欲以顏色取人於滅明邪改之吾欲以語言取人於予邪改之吾欲以容貌取人於師邪改之宰我聞之懼不敢見

少典產軒轅是爲黃帝黃帝產元囂元囂產蟜極蟜極產高辛是爲帝嚳帝嚳產放勳是爲帝堯黃帝產昌意昌意

產高陽是爲帝顓頊顓頊產窮蟬窮蟬產敬康敬康產句
芒句芒產蟜牛蟜牛產瞽叟瞽叟產重華是爲帝舜及產
象敖顓頊產鯀鯀產文命是爲禹黃帝居軒轅之邱娶于
西陵氏之子謂之嫘祖氏產青陽及昌意青陽降居泜水
昌意降居若水昌意娶于蜀山氏蜀山氏之子謂之昌濮
氏產顓頊顓頊娶于滕隍氏滕隍氏奔之子謂之女祿氏
產老童老童娶于竭水氏竭水氏之子謂之高緺氏產重
黎及吳回吳回氏產陸終陸終氏娶于鬼方氏鬼方氏之

妹謂之女隤氏產六子孕而不粥三年啟其左脇六人出焉其一曰樊是爲昆吾其二曰惠連是爲參胡其三曰錢是爲彭祖其四曰萊言是爲云鄶人其五曰安是爲曹姓其六曰季連是爲芊姓季連產付祖氏付祖氏產穴熊九世至于渠婁鯀出自熊渠有子三人其孟之名爲無康爲句亶王其中之名爲紅爲鄂其季之名爲疵爲戚章王昆吾者衞氏也參胡者韓氏也彭祖者彭氏也云鄶人者鄭氏也曹姓者邾氏也季連者楚氏也帝嚳卜其四妃之子

而皆有天下上妃有邰氏之女也曰姜嫄氏產后稷次妃有娀氏之女也曰簡狄氏產契次妃曰陳豐氏產帝堯次妃曰陬訾氏產帝摯帝堯娶于散宜氏之子謂之女皇氏帝舜娶于帝堯之子謂之女匽氏鯀娶于有莘氏有莘氏之子謂之女志氏產文命禹娶于塗山氏塗山氏之子謂之女憍氏產啟以上二條俱見大戴禮記

太史公曰學者多稱五帝尚矣然尚書獨載堯以來而百家言黃帝其文不雅馴薦紳先生難言之孔子所傳

宰予問五帝德及帝繫姓儒者或不傳余嘗西至空峒北過涿鹿東漸於海南浮江淮矣至長老皆各往往稱黃帝堯舜之處風教固殊焉總之不離古文者近是予觀春秋國語其發明五帝德帝繫姓章矣顧第弗深考其所表見皆不虛書缺有間矣其軼乃時時見於他說非好學深思心知其意固難爲淺見寡聞道也余并論次擇其言尤雅者故著爲本紀書首

索隱曰五帝德帝繫姓皆大戴禮及孔子家語篇名

古文郎帝德帝系二書也太史公言已以春秋國語古書傅加考驗益以發明五帝德等說甚章著也五帝德帝系所有表見者皆不爲虛妄也

謹按經學史學後世分爲兩塗而其源皆出自聖門卜子傳經爲訓詁之始世皆知之宰子傳史開紀傳之先人罕知之觀司馬遷發明表見之說則臨淄公之烈燮乎莫尚矣道光壬辰嘉平月崇川後學馮雲鵷謹識

宰子書

中篇

崇川馮雲鵷校刊

孔子使宰予使於楚楚昭王以安車象飾因宰予以遺孔子焉宰予曰夫子無以此爲也王曰何故對曰臣以其用思其所在觀之有以知其然王曰言之宰予對曰自臣侍從夫子以來竊見其言不離道行不違仁貴義尚德淸素好儉仕而有祿不以爲積不合則去退無吝心妻不服綵妾不衣帛車器不雕馬不食粟道行則樂其治不行則樂

其身此所以爲夫子也若夫觀目之麗靡窈窕之淫音夫子過之弗之視過之弗之聽也故臣知夫子之無用此車也王曰然則夫子何欲而可對曰方今天下道德寢息其志欲與而行之天下誠有欲治之君能行其道則夫子雖徒步以朝固猶爲之何必逺辱君之重貺乎王曰乃今而後知孔子之德也大矣宰予歸以告孔子孔子曰二三子以予之言何如子貢對曰未盡夫子之美也夫子德高則配天深則配海若予之言行事之實也夫子曰夫言貴實

使人信之舍實何稱乎是賜之華不若予之實也

楚王使使奉金幣聘夫子宰予冉有曰夫子之道至是行矣遂請見問夫子曰太公勤身苦志八十而遇文王孰與許由之賢夫子曰許由獨善其身者也太公兼利天下者也然今世無文王之君也雖有太公孰能識之乃歌曰大道隱兮禮爲基賢人竄兮將待時天下如一欲何之 以上二條見孔叢子

孔子爲魯司寇見季康子康子不悅孔子又見之宰予進

曰昔予也嘗聞諸夫子曰王公不我聘則弗動今夫子之於司寇也日少而屈節數矣不可以已乎孔子曰然魯國以衆相陵以兵相暴之日久矣而有司不治則將亂矣其聘我者孰大於是哉魯人聞之曰聖人將治何不先自遠刑罰自此之後國無爭者孔子謂宰予曰違山十里蟪蛄之聲猶在於耳故政事莫如應之

澹臺子羽有君子之容而行不勝其貌宰我有文雅之辭而智不充其辯孔子曰里語云相馬以輿相士以居弗可

廢矣以容取人則失之子羽以辭取人則失之宰予以上

二條見家語

孔子見季康子康子未說孔子又見之宰予曰吾聞之夫子曰王公不聘不動今吾子之見司寇也少數矣孔子曰魯國以衆相陵以兵相暴之日久矣而有司不治聘我者孰大乎於是魯人聞之曰聖人將治可以不先自爲刑罰乎自是之後國無爭者孔子謂弟子曰違山十里蟪蛄之聲猶尚存耳政事無如膺之矣古者魯俗塗里之間羅門

之羅妝門之漁獨得於禮是以孔子善之夫塗里之間富者爲貧者出羅門之羅有親者取多無親者取少妝門之漁有親者取巨無親者取少說苑

宰子書

崇川馮雲鵷校刊

下篇

宰我問君子尚辭乎孔子曰君子以理爲尚博而不要非所察也繁辭富說非所聽也唯知者不失理孔子曰吾於予取其言之近類也於賜取其言之切事也近類則足以諭之切事則足以懼之

宰我問書云納于大麓烈風雷雨弗迷何謂也孔子曰此言人事之應乎天也堯既得舜歷試諸難已而納之於尊

顯之宮使大錄萬機之政是故陰陽淸和五星不悖烈風雨各以其應不有迷錯愆伏明舜之行合於天也

宰我曰敢問禋于六宗何謂也孔子曰所宗者六皆潔祀之也埋少牢於大昭所以祭時也祖迎於坎壇所以祭寒暑也主於郊宮所以祭日也夜明所以祭月也幽禜所以祭星也雩禜所以祭水旱也禋于六宗此之謂也

宰我使於齊而反見夫子曰梁邱據遇虺毒三旬而後瘳朝齊君齊君會大夫衆賓而慶焉弟子與在賓列大夫衆

疾並復獻攻療之方弟子謂之曰夫所以獻方將爲病也今梁邱已瘳矣而諸夫子乃復獻方方將安施意欲梁邱大夫復有虺害當用之乎衆坐默然無辭弟子此言何如夫子曰汝說非也夫三折股爲良醫梁邱子遇虺毒而獲瘳猶有與之同疾者必問所以已之之方焉衆人爲此故各言其方欲售之以已人之疾也凡言其方者稱其良也且以參據所以已之之方優劣耳 以上四條見孔叢子

宰我謂三年之喪日月既周星辰既更衣裳既造百鳥既

變萬物既易黍稷既生朽者既枯於期可矣顏淵曰人知其一莫知其他但知暴虎不知憑河鹿生三年其角乃墮子生三年而離父母之懷子雖美辯豈能破堯舜之法改禹湯之典更聖人之文除周公之禮改三年之喪哉父母者天地也天崩地壞爲之三年不亦宜乎 衡波傳

宰我握戶是謂守道 論語摘輔象

楚昭王名孔子將使執政而封以書社七百子西謂楚王曰王之臣用兵有如子路者乎使諸侯有如宰予者乎長

管五官有如子貢者乎昔文王處酆武王處鎬酆鎬之間百乘之地伐上殺主立爲天子世皆曰聖王今以孔子之賢而有書社七百里之地而三子佐之非楚之利也楚王遂止夫善惡之難分也聖人獨見疑而況於賢者乎是以賢聖罕合諂諛常興也故有千歲之亂而無百歲之治孔子之見疑豈不痛哉說苑

孔子之齊見景公而不見晏子子貢曰見君不見其從政者可乎孔子曰吾聞晏子事三君而順焉吾疑其爲人晏

子聞之曰嬰則齊之世民也不維其行不識其過不能自立也嬰聞之有幸見愛無幸見惡誹譽爲類聲響相應見行而從之者也嬰聞之以一心事三君者所以順焉以三心事一君者不順焉今未見嬰之行而非其順也嬰聞之君子獨立不慙於影獨寢不慙於寬孔子拔樹削迹不自以爲辱窮陳蔡不自以爲約非人不得其故是猶澤人之非斤斧山人之非網罟也出之其口不知其困也始吾望傳而貴之今吾望傳而疑之孔子聞之曰語有之言發於

遁不可止於遠也行存於身不可掩於衆也吾竊議晏子而不中夫人之過吾罪幾矣吾聞君子過人以爲友不及人以爲師今吾失言於夫子譏之是無師也因宰我而謝焉然後孔子見之　晏子春秋

魯哀公欲西益宅史爭之以爲西益宅不祥哀公作色而怒左右數諫不聽乃以問其傅宰折睢曰吾欲益宅而史以爲不祥子以爲何如宰折睢曰天下有三不祥西益宅不與焉哀公大喜而悅頃復問曰何謂三不祥對曰不行

禮義一不祥也嗜慾無止二不祥也不聽強諫三不祥也
哀公默然深念憤然自反遂不西益宅夫史以爭爲可以
止之而不知不爭而反取之也淮南子

宰子書

附錄

崇川馮雲鵷校刊

宰予魯人有口才以言語著名仕齊爲臨菑大夫與田常為亂夷其三族孔子恥之曰不在利病其在宰予 家語

宰予字子我利口辯辭既受業問三年之喪不已久乎子曰予之不仁也問五帝之德子曰予非其人也宰我爲臨菑大夫與田常作亂以夷其族孔子恥之 史記

田成子常與宰我爭宰我夜伏卒將以攻田成子合於卒

中曰不見旌節毋起鴟夷子皮聞之告田成子田成子因爲旌節以起宰我之卒以攻之遂殘之也說苑

宰我秉事有寵於齊田常作難道不行身死庭中簡公殺于檀臺鹽鐵論

索隱曰左氏無宰我與田常作亂之文然有闞止字子我而田闞爭寵子我爲陳恒所殺恐字與宰予相涉因誤云然

容齋續筆曰史記稱宰我爲齊臨菑大夫與田常作難

以夷其族孔子恥之蘇子由作古史精爲辯之以爲子我者闞止也與田常爭齊政爲常所殺以其字亦曰子我故戰國之書誤以爲宰予此論旣出聖門高弟得免非義之謗東坡又引李斯諫書田常陰取齊國殺宰予於庭是其不從田常故爲所殺也予又考之子路之死孔子曰由也死矣又曰天祝予哭於中庭使人覆醢其悲之如是不應宰我遇禍畧無一言孟子所載三子論聖人賢于堯舜等語疑是夫子沒後所談不然師在而

各出意見議之無復質正恐非也然則宰我不死於田常更可證矣而淮南子又有一說云將相攝威擅勢私門成黨而使道不行故使陳成田常鴟夷子皮得成其難使呂氏絶祀子皮謂范蠡也蠡浮海變姓名游齊時簡公之難已十餘年矣說苑亦云田常與宰我爭宰我將攻之鴟夷子皮告田常遂殘宰我此說尤爲無稽是以蠡爲助田氏爲齊禍其不分賢逆如此史記考證

謹按宰子在十哲之列冠言語之科稱夫子賢於堯

舜爲千秋之定論其卓識出尋賢上矣藉非造詣精純烏能首發此言哉顧史記諸書所載誤引田常之事唐宋諸儒已辨其謬惟問喪之說爲世詬病考梁皇侃論語疏引繆播之說以爲假時人之謂咎憤於夫子義在屈已以明道李充曰孔子目四科宰我冠言語之先安有知言之人而發違情犯禮之問乎將以喪禮漸衰孝道彌薄故起斯問以發其責則所益者宏多也由此觀之屈已明道爲世俗人心起見先

賢問難之苦心亦可以昭灼於千古矣道光壬辰嘉平月柴川後學馮雲鵷謹識

崇川馮雲鵷校刊

祠墓古蹟

先賢宰子墓在曲阜縣東仙源故城西南二里山東通志

宰子墓在今縣東南五里魏書地形志魯郡有宰我塚寰宇記云宰我墓在縣西南二十里古魯城之下碑題先賢宰子墓康熙二十年衍聖公恭慤公訪得之而立碑焉曲阜志

碑云嘗考仙源舊志齊公宰子我有墓在東闕外歲久

荒蕪莫可得而指也其後人遷居齊河祭掃闕焉余嘗
閱其家日防西志者所述生卒塟地頗詳核之與邑志
無異云今出東關二里許舊城之西有冢穹然無碑碣
姓氏人莫敢定爲公墓相傳明季賊蹂魯境盜發此冢
未及壙陰火大出賊皆驚怖郤走不十步首謀者殲焉
嗣後莫之敢動然猶未敢定爲公墓又數十年耕人得
斷碣於土中題曰齊公宰子墓而後乃知眞公墓矣謹
倡議擴其傍地若干畝爲之塋域外又置若干畝以供

春秋牲醴之資永除租賦立石以表識焉又爲置墓戶二丁田繼奕田繼先除其役以専守焉嗟乎公位登十哲爵列上公墓田所在與聖林密邇然數千載若信若疑荆棘不翦而必有待於今日者亦足徵歷久彌光抑吾道顯晦之有時也已

宰子墓在仙源縣西三里墓高一丈八尺東西長二丈一尺南北長二丈一尺塋地二畝六分宋追贈齊公勅建享祠三楹有石羊石虎石門石表題曰先賢齊公墓値東山

寇亂之際俱毀於兵火明神宗年間流寇猖獗各處掘墳取金寶諸物寇誤認宰予墓爲王墳夥寇掘之方欲動土而迅雷烈風暴雨驟至寇立脚不牢順風疾走摧至萬柳村寇抱樹而死者七人曲阜世尹孔貞叢遂躬親檢驗責保正而設守墳丁戶免其差徭至今仍之每逢春秋二仲有司致祭享祀或委學師代行禮祀不絕防西志

宰子書

崇川馮雲鵷校刊

宗子世系

二代擴克紹前業生子宗次立

三代宗生子樹

四代樹生子均

五代均生子昆次昱次昂

六代昆與弟昱昂兄弟自為師友修明前業建祠以妥

先靈歲供祀事生子承祀次承先

七代承祀述家學尤善詩禮生子𣪘

八代𣪘生子治

九代治生子永次齊

十代永居魯世守廬墓值漢高帝過魯以太牢祀孔子

先賢子孫俱獲入廟觀禮生子忠次恕

十一代忠博通經學爲漢高帝校書郎生子壽

十二代壽通經學年四十舉議郎仕至御史大夫生子

楨

十三代楨生子建次述
十四代建無嗣次述承先祀生子仁
十五代仁生子政次合
十六代政無嗣以合子僖爲嗣
十七代僖有懿行里黨欽服生子豐次隆
十八代豐爲晉從事生子三旭次和次景
十九代旭元帝時拜蘭台令生子彥
二十代彥博通經史教授生徒生子謙次讓

二十一代謙生子延澤訂叙先世譜牒以垂久遠

二十二代延澤爲部曹史生子綱次紀

二十三代綱生子祉

二十四代祉章帝六年授穀城尉卒於官生子敫次佑

奉父棺歸葬於魯

二十五代敫少方直有重望志未就而卒生子如瑜

二十六代如瑜生子恭

二十七代恭以儒行顯爲著作佐郎生子琳次琨

二十八代琳淸操自勵不樂仕進生子潛

二十九代潛好屬文有著述遭東山之亂未刻行世生子緒源次承源

三十代緒源舉茂才生子臻

三十一代臻葺祖廟修明祀事恐世遠湮沒重修世系譜善久遠生子碩次遜

三十二代碩聰敏有識度未得志早卒無子以弟遜子奐爲嗣

三十三代奐仕梁爲儀曹郎生子志約次志儉

三十四代志約生子惠元

三十五代惠元生子若思次仲思

三十六代若思爲海州司戶生子昌明次昌序

三十七代昌明生子詡

三十八代詡擢明經判高等爲校書郎生子質

三十九代質生子裕

四十代裕生子綸

四十一代綸仕宋爲贊禮郎生子莊

四十二代莊生子輔

四十三代輔爲宋太宗廟將作監致仕生子憲

四十四代憲大中祥符元年賜同學究出身爲殿中丞

真宗幸魯命廷臣分撰䇺子像贊上表謝恩生子良

次英次傑

四十五代良篤志潛脩不樂仕進生子亮

四十六代亮性英敏落筆成章年二十任仙源主簿以

郊祀恩授將作監父疾懇求侍養在膝下十餘年衣不解帶藥必親嘗服滿然後從宦人稱其孝生子禮次寅

四十七代禮生子旺次盛

四十八代旺恐世遠代湮重修誌以垂後生子宿

四十九代宿生子珣

五十代珣舉明經生子紆

五十一代紆生子真

五十二代直德行學問里黨推重生子德元德賢

五十三代德元值元明政革之際避山東寇亂徙居濟
陽東北因名宰家店生子榮

五十四代榮以明經教授生徒整脩墓祠生子斌如次
文如

五十五代斌如生子顯

五十六代顯生子興次起次奮

五十七代興徙居齊河東南二十里張村立塋地於青

龍寺北計四畝餘生子仲寬
五十八代仲寬明永樂十一年撫按兩院提學道皆訪
求先賢穿子後給以衣衿奉其先祀生子弼
五十九代弼襲奉祀生員生子通
六十代通邑庠生管祀事生子社
六十一代社襲奉祀生徙居齊河縣西南十二里賈家
市前因名穿家村生子國綬
六十二代國綬邑庠生襲奉祀生生子慰斯

六十三代慰期邑庠生管奉祀事生子宏化

六十四代宏化庠廩生管祀事生子澄清

六十五代澄清邑庠生生子五長興廉次興潔興孝興
節興仁

六十六代興廉襲奉祀生復歸原籍守墓生子毓泰天
嗣子毓松無傳

六十七代遷邑庠生徙居崔家庄守祠生子一鳳

六十八代一鳳生子仲魁

六十九代仲魁乾隆五十年山東學政趙會同衍聖公
選充守祠咨部給照奉祀生子廣猷
七十代廣猷嘉慶二十一年三月咨補奉祀生子昭選
七十一代昭選生子憲棠